

عام ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَقَالَ الَّذِينَ يُحَاۤمِلُونَہَا أَذْکَرَ جَعَدَ اُمَّةٍ (۱۶)

اور دونوں قیدیوں میں سے جسے رہائی ملی تھی کہنے لگا اور اسے مدت کے بعد بات یاد آگئی۔

۲۔ فَاَزَ، بمعنی کسی مصیبت سے نجات پانا اور محبوب چیز تک پہنچنا (فعل ۲، ۴) سلامتی کے ساتھ بھلائی حاصل کر لینا (معنی) ارشاد باری ہے،

فَمَنْ رَّحِمَ نَحْنُ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاَزَ (۱۷)

جو شخص آگ (دوزخ) سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ نجات پا گیا۔

پھر فَاَزَ کا لفظ لغت اصدا سے بھی ہے۔ فوز بمعنی نجات پانا بھی اور ہلاک ہونا بھی فَوْزُ الْجَلِّ بمعنی آدمی مر گیا۔ اور مفاۃ بمعنی نجات کا سبب، کامیابی کی جگہ یا کامیابی کا سبب، ہلاکت کی جگہ یا ہلاکت کا سبب (مجد-م-ل) ارشاد باری ہے،

فَلَا تَخْتَبْتُمْہُمْ بِمَفَاۤزَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (۱۸)

ان کی نسبت یہ خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے اور ان کے لیے بُرا عذاب ہے۔

اس آیت میں مفاۃ کا لفظ ہلاکت کی جگہ اور اس کے سبب کا معنی دے رہا ہے۔

نجات کا لفظ صرف کسی مصیبت کے چھوٹنے کے لیے آتا ہے جبکہ فَاَزَ کا لفظ کسی مصیبت سے چھوٹنے کے ساتھ ساتھ کسی مرغوب چیز سے ہٹنا بھی ہونے کے لیے آتا ہے۔

۱۲۔ نذر و نیاز

کے لیے نذر اور قربان کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ نَذَرَ (ج نذروں)۔ بمعنی کسی حادثہ کی وجہ سے غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا۔ اور نَذَرَ بمعنی نذر یا منت ماننا۔ اگر چاہیے نذر عموماً حالات سے مشروط ہوتی ہے۔ تاہم اس نذر یا منت کی ادائیگی لازم اور واجب ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے،

ثُمَّ لَیَقْضُوا فِقْطَہُمْ وَاَیُّوْضُوا نَذْرَہُمْ (۲۹)

(حاجی لوگ قربانی کرنے کے بعد) چاہیے کہ اپنا میل دُور کریں اور نذریں پوری کریں۔

۲۔ قُرْبَان، قربان الملك بمعنی بادشاہ کا ندیم۔ اور قربان ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو خواہ یہ ذبیحہ ہو یا اور کچھ (مجد) اور ہر قسم کی نذر و نیاز و قربانی غیر اللہ کے لیے حرام ہے کیونکہ یہ بھی مالی عبادت ہوتی ہے (لیکن مشرکین اللہ کے سوا دوسروں کو بھی، جنہیں وہ قابل احترام سمجھیں، نذر و نیاز اور قربانی وغیرہ پیش کرتے ہیں) قرآن میں ہے،

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ اَحَدِہِمَا جب دونوں (ہابیل اور قابیل) نے (مذاکر) قربانیں

وَلَقَدْ يَنْقَبْتَلٍ مِنَ الْآخِرِ (۵/۲۷) کچھ نیازی چڑھا میں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔

ماصل: ۱۔ نذر، اپنے اوپر واجب کی ہوئی مشروط نیاز۔ منت۔
۲۔ قربان، جو نیاز محض اللہ کی خوشنودی اور تقرب کے لیے دی جائے۔

۱۳۔ نرم ہونا۔ کرنا

کے لیے لَانَ (لین) اور اَلَانَ، اَذْهَنَ، اَهْ (اوه) اور تَلَطَّفَ کے الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں۔
۱۔ لَانَ: یعنی نرم ہونا۔ لین کی ضد خشونت ہے (م۔ ل) یعنی کسی چیز کا پگھلا رہونا۔ اور قَوْلُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ یعنی نرم بات (۲۴/۲۸) گو یا اس لفظ کا استعمال مادی اور معنوی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:
فَعَزَّزْنَاهُ بِقُوَّتِنَا وَلَقَدْ كُنَّا يَوْمَئِذٍ بِالْبَيْتِ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ۔ (۳۹/۲۴) طرف (متوجہ) ہو جاتے ہیں۔

اور نرم کرنا کے لیے اَلَانَ آئے گا۔ ارشاد باری ہے:

وَاَلَا تَلٰهُ الْخٰلِدِيْنَ اِنْ اَعْمَلْ سَيِّئٰتٍ مِّمَّا كُنْتُمْ فِي السَّيْرِ (۲۴/۲۴) اور دائرہ کے لیے ہم نے لو نرم کر دیا کہ کثارتہ زرہیں بناؤ اور گڑبگڑوں کو اندازہ سے جوڑو۔

۲۔ اَذْهَنَ، دُھن بمعنی تیل، روغن، چکمانی۔ اور اَذْهَنَ بمعنی تیل لگا کر کسی چیز کو نرم کرنا۔ اور جب اس کا معنوی استعمال ہو تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دل میں تو کچھ اور بات ہو مگر بہ تکلف زبان سے نرمی اختیار کر کے مخاطب کو دھوکا دیا جائے۔ ڈھیلا پڑنا۔ چالوسی کرنا۔ منافقت برتنا (م۔ ق) ارشاد باری ہے:

وَدُوًّا لَّوْنَتْنَاهُمْ فَيَذْهَبُونَ (۶۸/۶۸) یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔

۳۔ اَهْ، یعنی آہیں بھرنا (بیماری میں) اور افسوس کا اظہار کرنا۔ اور اَهْ بمعنی نرم دل۔ رقیق القلب۔ دُعا کے ساتھ آہ وزاری کرنے والا (م۔ ق) ارشاد باری ہے:

اِنَّ اٰبْرٰهِيْمَ لَا وَكَالَ حَلِيْمٍ (۱۱۳/۱۱۳) بلاشبہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑے بُدوبار تھے۔

۴۔ تَلَطَّفَ، لَطْفَ بمعنی (۱) چھوٹی چھوٹی باتوں کو جاننا اور اس کا خیال رکھنا اور (۲) اس کے مضمر پہلو کا ازالہ کرنا (دیکھیے مہربان) اور تَلَطَّفَ بمعنی کسی کام کے کرنے میں احتیاط اور نرمی کا پہلو اختیار کرنا۔ قرآن میں ہے:

فَلَمَّا اَتٰكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلَمَّا تَلَطَّفْ تَوَّاسَ مِنْ سَمْعِ تَهَارَے پاس کھانا لائے اور نرمی سے آجائے اور تمہارے حال سے کسی کو کچھ نہ چمکائے۔ (۱۸/۱۸)

ماصل: ۱۔ لَانَ، کسی چیز کو نرم اور پگھلا رہونا۔ (۲) اَذْهَنَ، مہینت یا چالوسی کرنا۔ ارشاد تصنیع بخلان باطن

(۲) تَلَطَّفَ، کسی کام کے کرنے میں احتیاط اور نرمی

کا پہلا اختیار کرنا۔

نرمی برتنا۔
(۳) اِهْ، دل کا نرم یعنی رقیق القلب ہونا

۴۔ نزدیک ہونا کرنا

کے لیے کَاَد (کود)، قَرَبَ، ذَنَى، اَزَتْ اور زَلَفَتْ، قَابَ، اِقْتَرَن کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔
۱۔ کَاَد، بمعنی کسی کام کے کرنے کے قریب ہونا امت، اور بمعنی کوئی کام کرنے پر آمادہ تو ہوا مگر کیا نہیں
(م۔ ق) یہ افعال مقاربہ سے ہے اور اپنے ساتھ ایک اور فعل چاہتا ہے۔ صرف باضی اور مضارع استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے،

يَكَادُ الْبَرُّ يُخَطِّفُ اِفْصَارَهُمْ (۱/۲) قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں (کی بصارت) کو
اچک لے جائے۔

۲۔ قَرَبَ: نزدیک ہونا (ضد بَعَدَ) اس لفظ کا استعمال عام ہے یعنی فاصلہ، مدت، نسب اور منزلت
سب چیزوں کی نزدیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مثالیں ملاحظہ فرمائیے،
(۱) فاصلہ کی نزدیکی کے لیے،

اَوْحَلَّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ (۱۳/۱) یا کوئی آفت ان کے مکانات کے قریب نازل ہوئی
رہے گی۔

(۲) فاصلہ کی نزدیکی کے لیے،
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ۔
(۲۲۲/۲) جب تک تمہاری عورتیں حیض سے پاک نہ ہو جائیں
ان کے قریب نہ جاؤ۔

(۳) نسب کی نزدیکی کے لیے،
لَا فَتْرَتِي يَهْ فَمَتَّ اَوْ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔
(۵/۹) ہم اس شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے اگرچہ
ہمارا ارشتہ دار ہی ہو۔

(۴) منزلت کی نزدیکی کے لیے،
وَاَنْ تَعْقُواْ اَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ (۲۳۷/۲) اگر معاف کر دو تو قریب ہے پرہیزگاری سے۔
منزلت اور وقت کی نزدیکی کے لیے اِقْتَرَبَ کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا
وَاَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (۱۶۴/۱) سجدہ کرو اور نزدیک ہو۔

دوسرے مقام پر فرمایا،
اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْتَقَى الْقَمَرُ (۵۴/۵) قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔
اور منزلت کی نزدیکی کے لیے قَرَبَ کا لفظ خصوصاً استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کو قریب کرنا کے

معنوں میں آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَجِئْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (۲۶)

حضرت علیؓ دنیا اور آخرت میں یا آبرو اور اللہ (کے) مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔

۲۔ دُنْیٰ، بالعموم فاصلہ کی نزدیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے (فنی ل) اور دنیا بمعنی نزدیک کا عالم۔ موجودہ کائنات (ضد آخرت) قرآن میں ہے:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (۵۳)

پھر نزدیک ہوا پھر لٹک آیا۔

اور کبھی قدر و منزلت کے گر جانے کے لیے بھی آتا ہے۔ آدنیٰ بمعنی خفیس کمتر۔ کمتر (ضد اعلیٰ) ارشاد باری ہے۔

اَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِیْ هُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ (۲۷)

کیا تم بہتر چیز کے بدلے ناقص چیز بدلنا چاہتے ہو۔

اور وقت کی نزدیکی کے لیے آدنیٰ کا استعمال تقریباً تقریباً یا اندازاً کے معنوں میں ہوتا ہے جیسے فرمایا۔

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَعْمُوْۤمُ اَدْنٰی مِنْ ثُلَاثِ اَلِیْلِ (۲۸)

تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہو۔

۴۔ اَزَلْتُ: وقت کی نزدیکی کے لیے آتا ہے اور اس میں وقت کی تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، جتنے ہیں اَزَلْتُ الشَّخْصَ بمعنی کوچ کا وقت قریب آ پہنچا، اور قیامت اَزَلْتُہُ کا نام اس لیے دیا گیا ہے، کہ اس کی آمد میں وقت تھوڑا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَاَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْاَزَلَّةِ (۲۹)

اور انہیں نزدیک آنے والے دن سے ڈرائیے

۵۔ زَلَعْتُ: درجہ اور مرتبہ میں نزدیکی کے لیے آتا ہے (م۔ ل) ارشاد باری ہے:

وَ اِنَّ لَہٗ عِنْدَنَا لُزْلًاۤ لِّیْ وَ حُسْبًا (۳۰)

اور سلیمان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام مآب (۳۰) ہے۔

اور قریب کرنا۔ قریب لانا۔ پاس پہنچانا کے لیے اَزَلْتُ آتا ہے اور اس میں قدر و منزلت کا مفہوم ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے فرمایا:

وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ (۳۱)

اور جب جنت قریب لائی جائے۔

۶۔ قَابُ (الارض) بمعنی زمین کو گول کھودنا اور قَاب بمعنی مقدار۔ اندازہ۔ کمان کے کونہ سے قبضہ تک کا فاصلہ۔ محاورہ ہے ہو علی قَابِ قَوْسَیْنِ بمعنی وہ نہایت قریب ہے (مخبر) ارشاد باری ہے:

فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی (۳۲)

تو (ہوا وہ) دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم (جاندھری)

۷۔ اِفْتَرْنَ: قَرْنَ اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ دو اونٹوں کو باندھا جائے۔ اور قَرْنِینِ بمعنی ہم نشین (معت) اور قَرْنَ بمعنی ایک چیز کو دوسری کے قریب رکھا اور قَرْنَ الثَّوْرَیْنِ بمعنی ایک

پنجالی میں دو سیلوں کو ساتھ ملا دینا۔ اور اِشْتَرَن میں مبالغہ پایا جاتا ہے یعنی بالکل قریب کر دیا (م۔ق) اور اِشْتَرَن میں ایک کے بعد فوراً دوسرا پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اس طرح تسلسل، پلے درپلے یا لگاتار کا مفہوم بھی اسی نزدیکی کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے:

أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقَرَّبٰتٍ۔ یاریہ ہوتا، کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے (جالندھری)

آتے اس کے ساتھ فرشتے پر باندھ کر (عثمانی) (۲۳/۵۳)

محل: ۱) گاد: کرنے کے قریب ہونا مگر نہ کرنا۔

(۲) قَرِيبٌ: ہر لحاظ سے جامع لفظ ہے۔ اس کا استعمال عام ہے۔

(۳) ذٰی: فاصلہ کی نزدیکی کے لیے اور قدر و منزلت میں گراؤٹ کے لیے۔

(۴) اَزَلَّ، وقت کی تگلی کے اظہار کے لیے۔

(۵) زَلَفَ، قدر و منزلت کی نزدیکی کے لیے آتا ہے۔

(۶) قَابٌ: فاصلہ میں انتہائی نزدیکی۔ جیسے کمان کے ایک کونہ سے قبضہ تک کا فاصلہ۔ قَابِیْنِ عَاوۃَ اسٹا ہر تاج

(۷) اِشْتَرَنَ: وقت یا فاصلہ میں اتنی نزدیکی گویا دو چیزیں ساتھ مل گئی ہیں۔

۱۵۔ نشان۔ نشانی

کے لیے اَشْر۔ علامت۔ ایث۔ مبصرة۔ شرط۔ نصب۔ شیما۔ شعائر کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ اَشْر (ج آثار) بمعنی کسی ایسی چیز کا حاصل ہونا جو اصل چیز کے وجود پر دلالت کرتی ہو (مف) اور بمعنی کسی چیز کے باقی چھوڑے ہوئے نشانات جس سے وہ چیز یاد آجائے (م۔ل) آثار قدیمہ

اور علم الآثار مشہور الفاظ ہیں۔ یعنی ایسی چیزوں کا علم جن سے ان بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی ہو

جن سے یہ چیزیں متعلق تھیں۔ اور آثار کا لفظ بعض دفعہ نقش پایا بھی گزرنے والے کے پاؤں

کے نشانات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فرمایا:

فَارْتَدَّ اَعْلٰی اَآثَارِہِمَا قَصَصًا (۱۶)

تو وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان پہچانتے پہچانتے

واپس لوٹ گئے۔

۲۔ علامت (ج علامات) ہر ایسی نشانی جو خود تو واضح نہ ہو مگر اس سے کسی اور حقیقت کا علم

حاصل ہو (مف) مثلاً رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر وقت اور سمت معلوم کرنا یا دھوپ

اور سایہ سے وقت اور سمت کا اندازہ لگانا۔ یا مریض کی علامات سے مرض کی تشخیص کرنا۔ علامت

مطلوب چیز پہلے ہوتی ہے جیسے بادل بارش کی علامت ہے جبکہ اشر کا تعلق کسی چیز کے بعد

سے ہوتا ہے (فقی ل ۵۵) قرآن میں ہے:

وَعَلَّمٰتٍ وَّ بِالْاٰتِجِیْہُمْ یَهْتَدُوْنَ (۱۶)

اور (رستوں میں) نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے

بھی راہ معلوم کرتے ہیں۔

۳۔ آیت: ہر ایسی نشانی جس میں غور کرنے پر اس چیز کا بھی علم حاصل ہو اور اس کے مصالح کا بھی (صفت) مثلاً کسی شخص کو یہ علم ہو کہ فلاں راستے پر فلاں فلاں قوم کے نشان ہیں۔ اور وہ نشان مل جائیں تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اس نے رستہ پایا اور وہ ٹھیک راستے پر چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں آیت کا لفظ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) قرآن کریم کا کوئی جملہ (۲) بمعنی نشانی جس کی اوپر تعریف مذکور ہوئی (۳) معجزہ جو انبیاء کو دیا جاتا ہے۔ قرآن کا کوئی جملہ بھی ہو اپنی فصاحت بلاغت کے لحاظ سے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کسی مافوق الوری ہستی کا کلام ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہر جملہ ایک نشانی ہے اور باقی معنوں میں تو ہر حال یہ آیات تعریف مذکورہ کے تحت آئی جاتی ہیں۔ ارشاد باری ہے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفْقَادِ وَ
فِي الْأَنْفُسِ بِمَا كَانُوا يَلْمِزُونَ
الْحَقُّ (۳۱)

۴۔ مُبْصِرَةٌ بمعنی روشن اور واضح نشانی جس سے کسی کی آنکھ کھل جائے (صفت) اور اس لفظ کا اطلاق بالعموم معجزہ پر ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةٌ
قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (۲۴)

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَأَيُّهَا الْمُؤَدَّةُ الثَّاقَةُ مُبْصِرَةٌ
اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی (نبوت صالح کی کھلی نشانی) کے طور پر دی۔ (۱۹)

اور آیت کے لفظ کے بعد اگر کفار کا تکرار ثابت ہو۔ خواہ قرآن میں مذکور ہو یا احادیث میں تو اس وقت آیت کے معنی بھی معجزہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا:

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ
وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ
مُسْتَقَرٌّ (۵۲)

۵۔ شرط: الْأَيُّ بِالْمَعْنَى اَوْنٌ فروخت کرنے کے لیے اونٹ کو نشان لگا کر علیحدہ کرنا اور شرط (ج) اشراط بمعنی علامت۔ نشان۔ ہر چیز کا شروع (مخبر) بمعنی وہ معین حکم جس کا وقوع کسی دوسرے امر پر ملحق ہو۔ وہ دوسرا امر اس کے لیے بمنزلہ علامت ہوتا ہے اور اشراط الساعة بمعنی علامات قیامت (صفت) قرآن میں ہے:

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ

بَعَثَتْهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا (۲۸) آواز ہو۔ سواس کی نشانیاں (دور میں) آپکی ہیں۔

۶۔ قُصْبٌ: قُصْبَ الشَّيْءِ یعنی کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا۔ گاڑنا۔ اور الْقُصْبُ بمعنی کھڑا کیا ہوا جھنڈا۔ کھڑی کی ہوئی علامت اور قُصْبُ اور نُصْبُ بمعنی کھڑی کی ہوئی علامت۔ نشانِ راہ۔ (مفت۔ منجد) ارشاد باری ہے:

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ قُصْبٍ يُوقِضُونَ (۲۹) کسی نشانی پر دوڑے آتے ہیں۔

۷۔ سَيِّمًا: (سور) بمعنی علامت۔ نشان اور سَوَقَرٌ بمعنی ایسا نشان لگانا کہ دوسروں سے امتیاز ہو سکے (مفت) گویا سیمیا علامتی نشان یا امتیازی نشان کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

سَيِّمَاهُمْ فِي رُجُومِهِمْ مِّنْ أَشَرٍ (کثرت) سجد کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان السُّجُودِ (۳۰) پڑے ہوئے ہیں۔

۸۔ شَعَائِرُ: (واحد شَعِيرَةٌ بمعنی اعلامِ دینیہ۔ یعنی ایسی علامات جنہیں دینی لحاظ سے حرمت کا مقام حاصل ہو۔ ادب کی چیزیں۔ مقامات اور علامات۔ شعائرِ حج۔ بمعنی حج کے ارکان اور مقامات۔ شعائرِ اللہ۔ وہ علامات جنہیں اللہ نے قابلِ احترام قرار دیا ہے۔ اور شعائرِ اللہ سے مراد وہ قربانی کے جانور بھی ہیں جو بیت اللہ کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ الصَّغَا وَالْمَرَوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ بے شک صفا اور مرہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ (۳۱)

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ۔ (۳۲)

اے ایمان والو! اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ادب کے مہینے کی اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نذر کر دیے گئے ہوں اور ان کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں۔

ماہِ حَاصِل: (۱) اَشْرَ: ایسی بقیہ چھوٹی ہوئی چیز جس سے کوئی دوسری حقیقت معلوم ہو۔ اصل کے بعد کی چیز۔ (۲) عَلَامَةٌ: ایسی نشانی جو خود تو واضح نہ ہو مگر دوسری چیز کی وضاحت کرتی ہو اور پہلے موجود ہو۔ (۳) آيَةُ: ایسی چیز جس میں غور کر لے سے اس کا علم بھی حاصل ہو اور اس کے مصالح کا بھی۔ (۴) مُبْصِرَةٌ: روشن اور واضح نشانی جس سے آنکھ کھل جائے۔ معجزہ۔ (۵) سُرْطٌ: ایسی علامت جو کسی دوسرے امر سے متعلق ہو۔ (۶) قُصْبٌ: راستہ پر گاڑے ہوئے نشان یا پتھر وغیرہ۔ (۷) سَيِّمًا: امتیازی نشان۔ (۸) شَعَائِرُ: اعلامِ دینیہ۔ ایسی علامات جن کا دین سے تعلق ہو۔

۱۶۔ نشان لگانا

کے لیے سَوَمَ اور وَسَمَ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ سَوَمَ: سیما بمعنی علامت۔ امتیازی نشان۔ اور سَوَمَ بمعنی نشان زد کرنا۔ علامتی نشان لگانا۔

ایسا نشان کرنا کہ دوسروں سے امتیاز ہو سکے (مف) ارشاد باری ہے،

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ اور ہم نے اس (لوٹ کی بستی) پر تہہ برتہ کنکریاں

مَتَّصُوذٍ مُّسَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ۔ برسا ہیں جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان

لگے ہوئے تھے۔ (۱۱۳)

۲۔ وَسَمَ: بمعنی نشان لگانا۔ داغ لگانا (مف) اور بمعنی جسم پر نقش و نگار اور تل وغیرہ کھودنا (ل)۔

اور وَسَمَ بمعنی خضاب لگانا۔ اور وَسَامَ اور وَسَمَدَ وہ چیز ہے جس سے داغ لگایا جائے

یا رنگا جائے۔ اور وَسَمَدَ بمعنی خوبصورت (م۔ ق) قرآن میں ہے،

سَتَسِمُهُ عَلَى الْخُوطُومِ (۶۹) ہم عنقریب اس کی سونڈ (لمبوتری ناک) پر داغ لگائیں گے

۱) سَوَمَ: امتیازی نشان لگانے کے لیے اور وَسَمَ نقش و نگار بنانے یا خوبصورتی بخیلے نشان یا داغ لگانے کے لیے آتا ہے۔

۱۔ نصیحت نصیحت کرنا۔ حاصل کرنا

کے لیے نَصَحَ۔ ذَكَرَ۔ وَعَظَ۔ وَصَّی، عِبْرَةٌ اور اِغْتَبَرُ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ نَصَحَ: کبھی کی خیر خواہی کرنا۔ اور نَصِيحَةً ہر وہ قول یا فعل ہے جس میں دوسرے کی خیر خواہی مطلوب

ہو (مف) ارشاد باری ہے،

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِيحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ

أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ

يُغْوِيَكُمْ (۱۱۳) فائدہ نہیں دے سکتی۔

۲۔ ذَكَرَ: بمعنی یاد کرنا اور یاد آنا (عند نسی) اور ذَكَرَ بمعنی دل میں یا زبان پر کسی چیز کا حاضری

ہونا۔ اور تذکرہ بمعنی ہر وہ چیز جس سے اپنی کوئی حاجت یاد آجائے۔ سُرْمِطِیٹ۔ پاسپورٹ

ٹکٹ وغیرہ (منہد) اور قرآن کریم کو بھی ذکر اور تذکرہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ وہ بھی انسان میں بھلائی

کے فطری داعیہ اور عہدِ اُلت کی یاد دلاتا ہے۔ اور ذکر سے مراد ہر ایسی نصیحت بھی ہے جو اللہ

کی یاد کا سبب بنے اور خدا کی یاد تازہ کرنے والی ہر بات ذکر ہے۔ اور ذَكَرَ نصیحت کرنا اور

توجہ دلانا کے معنوں میں آتا ہے۔ ذَكَرَ الْقَوْمَ بمعنی اس نے قوم کو نصیحت کی (م۔ ق) ارشاد

باری ہے،

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَفَعُّ الْمُؤْمِنِينَ (۲۱) اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔
اور نصیحت قبول کرنے یا حاصل کرنے کے لیے تَذَكُّرُ آتا ہے۔ جیسے فرمایا،
وَيَسِّرُ اللَّهُ لِيَأْتِيَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ۔ (۲۲)

۳۔ رَحْمَةً، بمعنی ایسی بھلائی کی بات کہنا جس سے دل میں رقت پیدا ہو (مسل) تربیب و ترغیب کے ذریعہ تقویٰ کی طرف مائل کرنا۔ زجر و توجیح جس میں خوف کی آمیزش ہو۔ خدا کی عقوبت ڈرا کر اجر و ثواب کی تحریص دلانا (مفہ)۔ (مخبر) ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ (۲۳) نصیحت آئی ہے جس میں لوں کے روگ کی شفا ہے۔

۴۔ وَصِيٍّ، الوصیۃ بمعنی واقعہ پیش آنے سے قبل کسی کو ناصحانہ انداز میں ہدایت کرنا (مفہ) قرآن میں ہے:
مِن تَبَعِيٍّ وَصِيَّةٍ يُّوصِي بِهَا أَوْلَادِيْنَ۔
یہ تقسیم ترکہ (میت کی) وصیت (کی تعمیل) کے بعد ہو گا جو اس نے کی ہو یا قرض کے (ادا کرنے کے) بعد۔ (۲۴)

اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی تاکید کرنا یا حکم کرنا ہو گا۔ جیسے فرمایا:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (۲۵) اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد میں ترکہ کی تقسیم کے بارے میں حکم دیتا ہے۔

۵۔ عِبْرَةٌ اور اِعْتَابَر۔ عِبْرٌ کا لفظ بنیادی طور پر پانی کو پار کرنے کے لیے مخصوص خواہ تیر کر کیا جائے یا نہی، جالور یا پل کے ذریعہ۔ اور عِبْرٌ الْقَهْرُ وہ جگہ ہے جہاں سے پانی میں اتر کر نہر کو پار کیا جائے۔ اسی چیز سے مشابہت رکھتے ہوئے عِبْرُ الْعَيْنِ کا معنی ہے آنکھ سے آنسو جاری ہونا (مفہ) اور عِبْرَةٌ بمعنی آنسو (ج عبرات) اور عِبْرٌ بمعنی غمزدہ ہونا۔ آنسو بہانا۔ اور عِبْرُ الْعَيْنِ بمعنی آنکھ کا آنسوؤں سے ڈبڑبانا۔ اور عِبْرَةٌ بمعنی کسی واقعہ میں غور و فکر سے نصیحت حاصل کرنا۔ کہتے ہیں لَکَّ بِفُلَانٍ عِبْرَةٌ یعنی اس شخص کے احوال میں غور و فکر کر کے وہ اصل تلاش کرنا جو اس واقعہ کا اصل سبب ہو (مخبر) ارشاد باری ہے:

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (۲۶) خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے۔ اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

اور اعتبر بمعنی کسی اندوہناک اور غمزدہ کرنے والے واقعہ میں غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ (مخبر) ارشاد باری ہے:

وَقَدْ فَعِلُوا فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ
بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (۲۷)

اور ان (یہوں) کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے (بصیرت کی) آنکھیں رکھنے والو نصیحت حاصل کرو

حاصل: (۱) فَصَحَ: کسی کی خیر خواہی کی بات کہنا یا کام کرنا۔
(۲) ذَكَرَ: ایسی نصیحت جس سے خدا کی یاد تازہ ہو۔

(۳) وَعَظَ: ترغیب و ترہیب کے ذریعہ نصیحت کرنا۔
(۴) وَصَّى: واقعہ پیش آنے سے قبل کسی کو نصائح و انداز میں ہدایت کرنا۔
(۵) رَاعَتْ: کسی اند و ہنک واقعہ کے اسباب میں غور و فکر کے نصیحت حاصل کرنا۔

۱۸۔ نعمت

کے لیے نِعْمَةً اور نِعْمَةً اور آلَاء (الحی) کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ نِعْمَةً: بمعنی احسان، نوازش۔ مہربانی۔ فضل (منجہ) ایسی نوازش جو دوسرے پر کی جائے (فقیہ) (ج نِعْمَةً) اور اَنْعَمَ) نعمت اسم جنس ہے اور اس لفظ کا اطلاق ہر طرح کی نعمت پر، چھوٹی ہو یا بڑی، تھوڑی ہو یا زیادہ سب پر کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ وَقَضِيْلُهُمْ (۱۱۸)

۲۔ نِعْمَةً: بمعنی ہر وہ چیز جو معیشت میں اصلاح اور آسودگی کا باعث بنے (م۔ ل) عیش و آرام کا سامان اور اس کے لوازمات۔ ارشاد باری ہے:

وَنِعْمَتِهِ كَانُوا فِيهَا ذَاكِرِينَ (۱۱۹) اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔

۳۔ آلَاء (الائی کی جمع) بمعنی نعمت (مفت) (الائی)۔ یالائی۔ بمعنی کمی کرنا۔ کسر اٹھا رکھنا۔ کوتاہی کرنا۔ کسر چھوڑنا (مفت۔ م۔ ل) جیسے فرمایا:

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَابٌ (۱۲۰)

اور آلَاء سے مراد وہ نعمتیں جو انسان کی ضروریات میں آتی رہتی ہیں اور پے در پے آتی رہتی ہیں اور اسے زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی (فقیہ) (۱۲۰) اور یہ بالعموم جمع ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ ایسی نعمت ایک تو ہے نہیں۔ لہذا آلَاء ہی آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالْأَرْضُ وَصَنَعَهَا لِلْأَنْامِ فِيهَا ذَاكِرَةٌ (۱۲۱)

وَاللَّخْلُ ذَاتُ الْكَفَمِ وَالْحَبُّ (۱۲۲)

ذُو الْقَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تُكذِّبَانِ (۱۲۳)

اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی۔ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشنوں پر غلات ہوتے ہیں اور انجان جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

حاصل: (۱) نِعْمَةً، احسان۔ مہربانی جو دوسرے پر کی جائے۔

(۲) نِعْمَتٌ: آسودگی اور مرفہ الحال کے لوازمات۔

(۳) آلَاء: ضروریات زندگی کے بنیادی لوازمات۔